莊子集釋

莊子集釋卷三上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇大宗師第六【注】雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也【釋文】大宗師 崔云遺形忘生當大宗此法也

知天之所為知人之所為者至矣【注】知天人之所為者皆自然也則內放其身而外冥於物與眾玄同任之而無不至者也【疏】天者自然之謂至者造極之名天之所為者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷雨寒溫也人之所為者謂手捉腳行目視耳聽心知工拙凡所施為也知天之所為悉皆自爾非關脩造豈由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與眾玄同窮理盡性故稱為至也 知天之所為者天而生也【注】天者自然之謂也夫為為者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自為耳不為也不為也則為出

於不爲矣爲出於不爲故以不爲爲主知出於不知故以不知爲宗是故眞人遺知而知不爲而爲自然而生坐忘而得故知稱絕而爲名去也【疏】雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知天之所爲

【釋文】天而生向崔本作失而生知稱尺證反　知人之所爲者以其知之所知以養其知之所不知終其天年而不中道夭者是知之盛也

【注】人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者爲或不爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞成矣

僞成而眞不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一枝而擧根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不强也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也〔疏〕人之所爲謂四肢百體各有御用也知之所知者謂目知於色卽以色爲所知也知之所不知者謂目能知色不能知聲卽以聲爲所不知也旣而目爲手足而視脚爲耳鼻而行雖復無心相爲而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不强知斯以其知之所知以養其知之所不知也故得盡其天年不橫夭折能如是者可謂知之盛美者也〔釋文〕不喪息浪反下皆同或好呼報反下同不强其兩反盧文弨曰今本書作彊

雖然有患〔注〕雖知盛未若遺知任天之無患也〔疏〕知雖盛美猶有患累不若忘知而任獨也

夫知有所待而後當〔注〕夫知者未能無可無不可故必有待也

若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也【注】有待則無定也【疏】夫知必對境非境不當境既生滅不定知亦待奪無常唯當境知兩忘能所雙絕者方能無可無不可然後無患也已 庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎【注】我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人爲也皆自然耳【疏】近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則混合人天混同物我者也【釋文】庸詎徐其庶反 則治直吏反 且有眞人而後有眞知【注】有眞人而後天下之知皆得其眞而不可亂也【疏】夫聖人者誠能冥眞合道忘我遺物懷茲聖德然後有此眞知是以混一眞人而無患累眞知之狀列在下文耳 何謂眞人【疏】假設疑問庶顯其旨 古之眞人不逆寡【注】凡寡皆不逆則所願者衆矣【疏】寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物大順羣生假令微少曾不逆忤者也 不雄成【注】不

恃其成而處物先【疏】爲而不恃長而不宰豈雄據成績欲處物先耶不謨士【注】緣心直前而羣士自合非謀謨以致之者也【疏】虛夷忘淡上衆自歸非關運心謀謨招致故也

【釋文】不謨没乎反

若然者過而弗悔當而不自得也【注】直自全當而無過耳非以得失經心者也【疏】天時已過曾無悔吝之心分命偶當不以自得爲美也

俞樾曰過者謂於事有所過失也當者謂行之而當也在衆人之情於事有所過失則悔矣行之而當則自以爲得矣眞人不然故曰過而弗悔當而不自得也正文明言過郭注謂全當而無過失之

若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此【注】言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故眞人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡而未嘗蹈水不以死爲死而未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不

至者眞人也，豈有概意於所遇哉！〔疏〕慄，懼也。濡，溼也。登，昇也。假，至也。眞人達生死之不二，體安危之爲一，故能入水入火，曾不介懷，登高履危，豈復驚懼。眞知之士，有此功能，昇至玄道，故得如是者也。〔釋文〕不慄音栗。不濡而朱反。登假更百反，至也。遠火于萬反。有概古愛反。古之眞人，其寢不夢，〔注〕無意想也。其覺无憂，〔注〕當所遇而安也。〔疏〕夢者，情意妄想也。而眞人無情慮，絕思想，故雖寢寐，寂泊而不夢，以至覺悟，常適而無憂也。〔釋文〕其覺古孝反。其食不甘，〔注〕理當食耳。〔疏〕混迹人間，同塵而食，不耽滋味，故不知其美。其息深深。眞人之息以踵，〔注〕乃在根本中來者也。〔疏〕踵，足根也。眞人心性和緩，智照凝寂，至於氣息，亦復徐遲，腳踵中來，明其深靜也。〔釋文〕深深李云：內息之貌。家世父曰：存息於無息之地，而後納之深，泊然寂然，無出無入，無往無來，鬱怒之所不能結，耆欲之所不能加，百骸九竅六藏，一不與爲，灌輸而退而寄之於踵，乃以養息於深微博厚，而爲諸無窮。以踵章勇反。王穆夜云：起息於踵，遍體而深。衆人之息以喉。屈服者，其嗌言若哇。〔注〕氣不平暢。〔疏〕嗌，喉也。哇，礙也。凡俗之人，心靈馳競，言語喘息，雖出咽喉，情躁氣促，不能深靜，屈折起伏，氣不

調利咽喉之中恒如哇礙也【釋文】以喉向云喘悖之息以喉爲節言情欲奔競所致 其嗌音益郭音厄厄咽喉也 若哇獲媧反徐胡卦反又音鞋崔一音於佳反結也言咽喉之氣結礙不通也簡文云哇嘔也 其耆欲深者其天機淺【注】深根寧極然後反一無欲也【疏】夫耽耆諸塵而情欲深重者其天然機神淺鈍故也若使智照深遠豈其然乎【釋文】其耆市志反

古之眞人不知說生不知惡死【注】與化爲體者也【疏】氣聚而生生爲我時氣散而死死爲我順既冥變化故不以悅惡存懷【釋文】說生音悅 惡死烏路反 其出不訢其入不距【注】泰然而任之也【疏】時應出生本無情於所樂時應入死豈有意於距諱耶【釋文】不訢音欣又音祈 不距本又作拒音巨李云厭出則營生距入則惡死 翛然而往翛然而來而已矣【注】寄之至理故往來而不難也【疏】翛然無係皃也翛然獨化任理遨遊雖復死往生來曾無意戀之者也【釋文】翛然音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向云翛然自然無心而自爾之謂郭崔云往來不難之貌司馬云儵疾貌李同盧文弨曰舊久譌冬今從宋本正 不忘其所始不求其所終【注】終始變化皆

忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也【疏】始生也終死也生死都遺皆無當著豈直獨忘其生而偏求於死邪終始均平所遇斯適也【釋文】猶復扶又反下非復同

受而喜之【注】不問所受者何物遇之而無不適也【疏】喜所遇也

忘而復之【注】復之不由於識乃至也【疏】反未生也

是之謂不以心捐道不以人助天

是之謂眞人【注】人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣眞人知用心則背道助天則傷生故不爲也【疏】是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來智悲忘生可謂不用取捨之心捐棄虛通之道亦不用人情分別添助自然之分能如是者名曰眞人也【釋文】捐徐以全反郭作揗一入反崔云或作楯所以行舟也　盧文弨曰揗舊譌楯案下方云或作楯則此當作揗　俞樾曰揗字誤釋文云郭作揗崔云或作楯所以行舟也其義彌不可通疑揗者偝字之誤偝卽背字故郭注曰眞人知用心則背道助天則傷生是郭所據本正作偝也　則背音佩

若然者其心志【注】所居而安爲志【疏】若如以前不捐道等心是心懷志力而能致然

也故老經云強行者有志 家世父曰郭象注所居而安爲志應作其心志說文志心之所之也尙書若射之有志孔疏云如射之行志志之所主欲得中也佛書性相如如宗住不遷即此所謂其心志也 慶藩案說文無志篆所引當出字林字書

其容寂【注】雖行而無傷於靜【釋文】容家本亦作寂崔本作宋盧文弨曰舊本譌家今改正說見前本書作寂

其顙頯【注】頯大朴之貌【疏】顙額也頯大朴貌夫眞人降世提氣異凡非直智照虛明志力衰普亦乃威容閑雅相貌端嚴日角月弦卯斯類也【釋文】其顙息黨反崔云額也頯徐去軌反郭苦對反李音仇一音逵權也王云質朴無飾也向本作頯云頯然大朴貌廣雅云頯大也五罪反

凄然似秋【注】殺物非爲威也【釋文】淒然七西反

煖然似春【注】生物非爲仁也【釋文】煖然音暄徐況晚反

喜怒通四時【注】夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也【疏】聖人無心有感斯應威恩適務寬猛逗機同素秋之降霜本無心於肅殺似青春之生育蓋有意於仁惠是以眞人則雷行風動木落華敷覆載合乎二儀喜怒通乎四序

與物有宜而莫知其極【注】無心於物

故不奪物宜無物不宜故莫知其極【疏】眞人應世赴感隨時與物交涉必有宜便而虛心慈愛常善救人量等太虛故莫知其權

故聖人之用兵也亡國而不失人心【疏】堯攻叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合天時下符人事所以興動干戈弔民問罪雖復殄亡邦國而不失百姓歡心故也【釋文】亡國而不失人心崔云亡敵國而得其人心

利澤施乎萬世不為愛人【注】因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若春陽之自和故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨也【疏】利物滋澤事等陽春豈直一時乃施乎萬世而芻狗百姓故無偏愛之情

故樂通物非聖人也【注】夫聖人無樂也直莫之塞而物自通【疏】夫懸鏡高臺物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其義亦爾和而不唱非謂樂通故知役意於物非聖人者也

有親非仁也【注】至仁無親任理而自存【疏】至仁無親親則非至仁也

天時非賢也【注】時天者未若忘時而自合之

賢也〔疏〕占玄象之虧盈候天時之去就此乃小智豈是大賢者也利害不通非君子也〔注〕不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣〔疏〕未能一窮通均利害而擇情榮辱封執是非者身且不能自達焉能君子人物乎行名失己非士也〔注〕善為士者遺名而自得故名當其實而福應其身〔疏〕矯行求名失其己性此乃流俗之人非為道之士〔釋文〕行名下孟反福應應對之應亡身不眞非役人也〔注〕自失其性而矯以從物受役多矣安能役人乎〔疏〕夫矯行喪眞求名亡己斯乃受人驅役焉能役人哉若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也〔注〕斯皆舍己效人徇彼傷我者也〔疏〕姓狐字不偕古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身長七尺又云夏時人餌藥養性好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於廬水伯夷叔齊遼西孤竹君之二子神農之裔姓姜氏父死兄弟相讓不肯嗣位聞西伯有道試往觀焉逢文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂

不從遂遣奴戮胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥吳王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈於江紀他者姓紀名他湯時逸人也聞湯讓務光恐及乎己遂將弟子踣於窾水而死申徒狄聞之因以踣河此數子者皆矯情僞行亢志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡夭命而芳名令譽傳諸史籍斯乃被他驅使何能役人悅樂衆人之耳目焉能自適其情性耶【釋文】狐不偕　司馬云古賢人也　務光　皇甫謐云黃帝時人耳長七寸　伯夷　叔齊　孤竹君之二子　箕子胥餘　司馬云胥餘箕子名也見尸子崔同又云尸子曰箕子胥餘漆身爲厲被髮佯狂或云尸子曰比干也胥餘其名　慶藩案書微子正義僖十五年左傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘與釋文異　紀他　徒何反　申徒狄　殷時人負石自沈於河崔本作司徒狄　皆舍　音捨下同

古之眞人其狀義而不朋【注】與物同宜而非朋黨【疏】狀迹也義宜也降迹同世隨物所宜而虛己均平曾無偏黨也　俞樾曰郭注訓義爲宜朋爲黨望文生訓殊爲失之此言其狀豈言其德乎義當讀爲峨峨與義並從我聲故得通用天道篇而狀義然義然卽峨峨然也朋讀爲崩易復象辭朋來无咎漢書五行志引作崩來无咎是也其狀峨而不崩者言其狀峨然高大而不崩壞也廣雅釋詁峨高也釋訓峨峨高也高與大義相近故文選西京賦神山峨峨薛綜注曰峨峨高大

也天道篇義然卽可以此說之郭不知義爲峨之叚字於此文則訓爲宜於彼文則曰踶跂自恃之貌皆就本字爲說失之

若不足而不承〔注〕沖虛無餘如不足也下之而無不上若不足而不承也〔疏〕韜晦沖虛獨如神智不足率性而動汎然自得故無所稟承者也〔釋文〕不承如字李云迎也又音拯不上時掌反

與乎其觚而不堅也〔注〕常游於獨而非固守〔疏〕觚獨也堅固也彷徨放任容與自得遨遊獨化之場而不固執之〔釋文〕與乎如字又音豫同云疑貌盧文弨曰同當是向字之誤 其觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也俞樾曰郭注曰常遊於獨而非固守是謂觚爲孤然與不堅之義殊不相應釋文引崔云觚棱也亦與不堅之義不應殆皆非也養生主篇技經肯綮之未嘗而況大軱乎釋文引崔云綮結骨疑此觚字卽彼軱字骨之綮結是至堅者也孤而不堅是謂眞人崔不知觚卽軱之同字故前後異訓耳李楨曰與乎其觚與張乎其虛對文觚字太不倫據注疏觚訓獨釋文引王云觚特立不倚也並是孤字之義知所據本必皆作孤觚是叚借爾雅釋地觚竹北戶釋文云本又作孤此觚孤互通之證孤特者率方而有稜故其字亦可借觚爲之與乎二字與下與乎止我德也複疑此誤注云常遊於獨就遊字義求之或元是趣字抑或是懸字說文趣安行也懸趣步懸懸也並與

遊義合

張乎其虛而不華也【注】曠然無懷，乃至於實。【疏】張，廣大貌也。靈府寬閑，與虛空等量，而智德真實，故不浮華。

邴邴乎其似喜乎【注】至人無喜，暢然和適，故似喜也。【疏】邴邴，喜貌也。隨變任化，所遇斯適，實忘喜怒，故云似喜者也。【釋文】邴邴徐音丙，郭甫杏反。向云：喜貌。簡文云：明貌。

崔乎其不得已乎【注】動靜行止，常居必然之極。【疏】崔，動也；已，止也。真人凝寂，應物無方，迫而後動，非關先唱，故不得已而應之者也。【釋文】崔乎千罪反，徐息罪反，郭且雷反。向云：動貌。簡文云：速貌。

滀乎進我色也【注】不以物傷己也。【疏】滀，聚也；進，益也。心同止水，故能滀聚群生，是以應而無情，惠而不費，適我益我，神色終無減損者也。【釋文】滀乎本又作傗，勑六反。司馬云：色憤起貌。王云：富有德充也。簡文云：聚也。

與乎止我德也【注】無所趨也。【疏】雖復應動，隨世接物，逗機而恒容與，無為作於真德，所謂動而常寂者也。

厲乎其似世乎【注】至人無厲，與世同行，故若厲也。【疏】厲，危也。真人一於安危，冥於禍福，而和光同世，亦似厲乎，如孔子之困匡人，文王之拘羑里，雖遺危厄，不廢無為之事也。【釋文】厲乎如字。崔本作廣，云：苞羅者廣也。俞樾曰：郭注殊不可通。且如注意，當云世乎

其似厲不當反言其似世也今案世乃泰之誤字荀子榮辱篇橋泄者人之殃也劉氏台拱補注曰橋泄即驕泰之異文荀子他篇或作汏或作忕或作泰皆同禍泄之泄古多與外大害敗為韻亦讀如泰也又引賈子簡泄不可以得士為證然則以世為泰猶以泄為泰也猶厲與驕泰其義相應釋文曰厲崔本作廣廣大亦與泰義相應泰亦大也若以本字讀之而曰似世則皆不可通矣 慶藩案厲當從崔本作廣者是郭注訓與世同行則有廣大之義然既曰無厲又曰若厲殊失解義經傳中厲廣二字往往而訛如禮月令天子乃厲飾淮南時則篇作廣飾史記平津侯傳厲賢予祿徐廣曰厲亦作廣儒林傳以廣賢材漢書廣作厲漢書地理志齊郡廣說文水部洋廣譌為厲皆其證 又案兪氏云世為泰之誤字是也古無泰字其字作大大世二字古音義同得通用也禮曲禮不敢與世子同名注世或為大春秋文三十年大室屋壞公羊作世室衛太叔儀公羊作世叔儀宋樂大心公羊樂世心鄭子大叔論語作世叔皆其證

謷乎其未可制也【注】高放而自得【疏】聖德廣大謷然高遠超於世表故不可禁制也【釋文】謷乎五羔反徐五到反司馬云志遠貌王云高邁於俗也

連乎其似好閉也【注】綿邈深遠莫見其門【疏】連長也聖德遐長連綿難測心知路絕孰見其門晉默音聲似如關閉不聞見人也【釋文】連乎如字李云連綿長貌崔云蹇連也音蹇 似好

呼報反下皆同悗乎忘其言也【注】不識不知而天機自發故悗然也【疏】悗無心貌也放任安排無爲虛淡得玄珠於赤水所以忘言自此以前歷顯眞人自利利他內外德行從此以下明眞人利物爲政之方也【釋文】悗乎亡本反字或作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也以刑爲體【注】刑者治之體非我爲【釋文】治之直吏反以禮爲翼【注】禮者世之所以自行耳非我制【疏】用刑法爲治政之體本以禮樂爲御物之羽儀以知爲時【注】知者時之動非我唱以德爲循【注】德者自彼所循非我作【疏】循順也用智照機不失時候以德接物俯順物情以前略標此以下解釋也【釋文】爲循本亦作脩兩得兪樾曰陸氏以爲兩得非下文與有足者至于丘也自作循爲是說文循順行也若作脩則無義矣　慶藩案作脩是也[illegible]隸書循脩字易混易繫辭損德之脩也釋文馬作循晉語矇瞍脩聲王制正義作循聲史記商君傳湯武不循古而王索隱商君書作脩古管子九守篇循名而督實今本循作脩皆其例以刑爲體者綽乎其殺也【注】任治之自殺故雖殺而寬【疏】綽寬也所以用刑法爲治體者以殺止殺殺一懲萬故雖殺而寬簡是以惠者民之讐法者民

之父〔釋文〕綽乎昌略反崔本作淖　以禮爲翼者所以行於世也〔注〕順世之所行故無不行〔疏〕禮雖忠信之薄而爲御世之首故不學禮無以立非禮勿動非禮勿言人而無禮胡不遄死是故禮之於治要哉羽翼人倫所以大行於世者也　以知爲時者不得已於事也〔注〕夫高下相受不可逆之流也小大相羣不得已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者奚爲哉任時世之知委必然之事付之天下而已〔疏〕隨機感以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得已之形勢故爲宗師者曠然無懷付之羣智居必然之會乘之以游者也　以德爲循者言其與有足者至於丘也〔注〕丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣〔疏〕丘本也以德接物順物之性性各有分止分而足順其本性故至於丘也　家世父曰孔安國云九州之志謂之九丘莊子則陽篇亦云丘里之言是凡所居曰丘顓頊遺墟謂之帝丘有足而能行終必反其所居循禮者若所居之

安有足而必至也。而人真以為勤行者也。〔注〕凡此皆自彼而成，成之不在己，則雖處萬機之極，而常閒暇自適，忽然不覺事之經身，悗然不識言之在口，而人之大迷，真謂至人之為勤行者也。〔疏〕夫至人者，動若行雲，止若谷神，境智洞忘，虛心玄應，豈有懷於為物，情係於拯救者乎！而凡俗之人，觸塗封執，見舟航庶品，亭毒群生，實謂聖人勤行不怠，詎知汾水之上，凝淡窅然，故文云孰肯以物為事也。〔釋文〕常閒音閑。

故其好之也一，其弗好之也一。〔注〕常無心而順彼，故好與不好，所善所惡，與彼無二也。〔疏〕既忘懷於美惡，亦遣蕩於愛憎，故好與弗好，出自凡情，而聖智虛融，未嘗不一。

其一也一，其不一也一。〔注〕其一也，天徒也；其不一也，人徒也。夫真人同天人，均彼我，不以其一異乎不一。〔疏〕其一，聖智也；其不一，凡情也。既而凡聖不二，故不一皆一之也。

其一與天為徒，〔注〕無有而不一者，天也。其不一與人為徒。〔注〕彼彼而我我者，人也。〔疏〕同天人，齊萬致，與玄天而為類也；彼彼而我我，將凡庶而為徒也。

天

與人不相勝也是之謂眞人【注】夫眞人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也【疏】雖復天無彼我人有是非確然論之咸歸空寂若使天勝人劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體此趣者可謂眞人者也死生命也其有夜旦之常天也【注】其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉【疏】夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能無晝夜人焉能無死生故任變隨流我將於何係哉【釋文】夜旦如字崔本作靼音怛人之有所不得與皆物之情也【注】夫眞人在晝得晝在夜得夜以死生爲晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也【疏】夫死生晝夜人天常道未始非我何所係哉而流俗之徒逆於造化不能安時處順與變俱往而欣生惡死哀樂存懷斯乃凡物之滯情豈是眞人之通智也彼特以天爲父而身猶愛之而況其卓乎【注】卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至

也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天爲父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從也【疏】卓者獨化之謂也彼之衆人稟氣蒼旻而獨以天爲父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能返逆況乎至道窈冥之鄉獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒而不順也【釋文】其卓中學反　慶藩案卓之言超也絕也獨也字同趠廣雅趠絕一作逴玉篇逴敕角切蹇也蹇者獨任一足故謂之逴李善西都賦注逴躒猶超絕也匡謬正俗逴者謂超踰不依次第又作踔漢書河間獻王傳踔爾不羣說苑君道篇踔然獨立依說文當作稕禾部稕特止徐鍇特止卓止也卓逴逴踔稕古同聲通用　敢惡烏路反　之竟音境

人特以有君爲愈乎已而身猶死之而況其眞乎【注】夫眞者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命而已哉【疏】愈猶勝也其眞則向之獨化者也人獨以君王爲勝己尊貴而殞身致命不敢有避而況玄道至極自然之理欲不從順其可得乎安排委化固其宜矣

泉涸魚相與處於陸

相呴以濕，相濡以沫，不如相忘於江湖。【注】與其不足而相愛，豈若有餘而相忘。【疏】此起譬也。江湖浩瀚，游泳自在，各足深水，無復往還，彼此相忘，恩情斷絕。洎乎泉源旱涸，鱣鮪困苦，共處陸地，頳尾曝腮。於是吐沫相濡，呴氣相濕，恩愛往來，更相親附，比之江湖，去之遠矣。亦猶大道之世，物各逍遙，雞犬聲聞，不相來往。淳風既散，澆浪漸興，從理生教，聖迹斯起，矜蹩躠以爲仁，踶跂以爲義，父子兄弟，懷情相欺。聖人羞之，良有以也。故知魚失水所以呴濡，人喪道所以親愛之者也。【釋文】泉涸　戶各反，郭戶格反。爾雅云：竭也。相呴　況于、況付二反。相濡　本又作濡，音儒。或一音如戍反。以沫　音末。相忘　音亡，下同。與其譽堯而非桀也，不如兩忘而化其道。【注】夫非譽皆生於不足，故至足者忘善惡，遺死生，與變化爲一，曠然無不適矣，又安知堯桀之所在耶！【疏】此合喻。夫唐堯聖君，夏桀庸主，故譽堯善而非桀惡，祖述堯舜，以勗將來，仁義之興，自茲爲本也。豈若無善無惡，善惡兩忘，不是不非，是非雙遣，然後出生入死，隨變化而遨遊，莫往莫來，履玄道而自得，豈與夫呴濡聖迹同年而語哉！【釋文】譽堯　音餘，注同。夫大塊載我以形，勞我以生，佚我以老，息我以死。【注】

夫形生老死皆我也故形為我載生為我勞老為我佚死為我息四者雖變未始非我我奚惜哉【疏】大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦老既無能暫時閒逸死滅還無理歸停憩四者雖變而未始非我而我坦然何所惜耶【釋文】大塊苦怪反又苦對反徐胡罪反　慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云大塊自然也釋文闕佚我音逸故善吾生者乃所以善吾死也【注】死與生皆命也無善則死有善則生不獨善也故若以吾生為善乎則吾死亦善也【疏】夫形生老死皆我也故以善吾生為善者吾死亦可以為善矣夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣【注】方言死生變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變之符將任化而無係也【釋文】於壑火各反然而夜半有力者負之而走昧者不知也【注】夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山嶽以舍故故不暫停忽已涉新則天

地爲物無時而不移也世皆新矣而自以爲故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉〔疏〕夜半闇冥以譬眞理玄遠也有力者造化也夫藏舟船於海壑正合其宜隱山岳於澤中謂之得所然而造化之力擔負而趨變故日新驟如逝水凡惑之徒心靈愚昧眞謂山舟牢固不動儼然豈知冥中貿遷無時暫息昨我今我其義亦然也　兪樾曰山非可藏於澤且亦非有力者所能負之而走其義難通山疑當讀爲汕爾雅釋器罿謂之汕詩南有嘉魚篇毛傳曰汕汕樔也箋云今之撩罟也藏舟汕疑皆以漁者言恐爲人所竊故藏之乃世俗常有之事故莊子以爲喻耳　家世父曰壑可以藏舟澤之大可以藏山然而大化之運行無窮舉天地萬物日夜推移以舍故而卽新而未稍有止息水負舟而立水移卽舟移矣氣負山而行氣遷卽山遷矣夜半者惟行於無象無兆之中而人莫之見也　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云舟水物山陸居者藏之壑澤非人意所求謂之固有力者或能取之釋文闕〔釋文〕乃揭其列其謁二反

藏小大有宜猶有所遯

【注】不知與化為體，而思藏之使不化，則雖至深至固，各得其所宜，而無以禁其日變也。故夫藏而有之者，不能止其遯也；無藏而任化者，變不能變也。【疏】遯，變化也。藏舟於壑，藏山於澤，此藏大也；藏人於室，藏物於器，此藏小也。然小大雖異而藏皆得宜，猶念念遷流，新新移改，是知變化之道，無處可逃也。若夫藏天下於天下而不得所遯，是恆物之大情也。【注】無所藏而都任之，則與物無不冥，與化無不一，故無外無內，無死無生，體天地而合變化，索所遯而不得矣。此乃常存之大情，非一曲之小意。【疏】恆，常也。夫藏天下於天下者，豈藏之哉？蓋無所藏也。故能一死生，冥變化，放縱寰宇之中，乘造物以遨遊者，斯藏天下於天下也。既變所不能變，何所遯之有哉！此乃體凝寂之人，物達大道之真情，豈流俗之迷徒，運人間之小智耶。【釋文】索，所百反。特犯人之形而猶喜之，若人之形者，萬化而未始有極也，【注】人形乃是萬化之一遇耳，未足獨喜也。無極之中，所遇者皆若人耳，豈特

人形可喜而餘物無樂耶慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云當復化而爲無釋文闕【釋文】無樂音洛下及注同其爲樂可勝計邪【注】本非人而化爲人化爲人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎【疏】特猶也犯遇也夫大冶洪鑪陶鑄羣品獨遇人形遂以爲樂如人形者其貌類無窮所遇即喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計【釋文】可勝音升故聖人將遊於物之所不得遯而皆存【注】夫聖人遊於變化之途放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生爲亡而於死爲存則何時而非存哉【疏】夫物不得遯者自然也孰能逃於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我何往不存耶善妖善老善始善終人猶效之【注】此自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也【釋文】善妖崔本作殀同古卯反本又作夭於表反簡文於橋反云異也

虛文弨曰今本作夭　慶藩案妖字正作夭夭妖古通用史記周本紀後宮童妾所棄妖子徐廣曰妖一作夭崔氏作狡非也善少反　詩照　否老　音鄙本亦作鄙　平粹反　雖遂又況萬物之所係而一化之所待乎〔注〕此玄同萬物而與化為體故其為天下之所宗也不亦宜乎〔疏〕係屬也夫人之𦗓性明暗不同自有百年之中一生之內從容平淡鮮有欣感至於壽天老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以為物師傅人放效之而況混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知為物宗匠不亦宜乎

夫道有情有信无為无形〔注〕有無情之情故無為也有無常之信故無形也〔疏〕明鑒洞照有情也趣機若響有信也恬淡寂寞無為也視之不見無形也可傳而不可受〔注〕古今傳而宅之莫能受而有之〔釋文〕可傳　直專反　注同可得而不可見〔注〕咸得自容而莫見其狀〔疏〕寄言詮理可傳也體非量數不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也自本自根未有天地自古以固存〔注〕明無不待有而無也〔疏〕自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未有天地五氣未兆大道存焉故老經云有物混成

先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也神鬼神帝生天生地【注】無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉【疏】言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老【注】言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也【疏】大極五氣也六極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於邃古不爲老者艾言非高非深非久非

老故道無不在而所在皆無者也【釋文】在大極音泰之先一本作之先未崔本同盧文弨曰今本作一本作先之無未字　先天悉薦反　長於丁丈反　稱也尺證反　狶韋氏得之以挈天地【疏】狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅馭羣品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀者也【釋文】狶韋氏許豈反郭褚伊反李音豕司馬云上古帝王名　以挈徐苦結反郭苦係反司馬云要也得天地要也崔云成也　伏戲氏得之以襲氣母【疏】伏戲三皇也能伏牛乘馬養伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也為得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合元氣也【釋文】伏戲音羲崔本作伏戲氏　以襲氣母司馬云襲入也氣母元氣之母也崔云取元氣之本　維斗得之終古不忒【疏】維斗北斗也為眾星綱維故謂之維斗忒差也古始也得於至道故歷於終始維持天地心無差忒【釋文】維斗李云北斗所以為天下綱維盧文弨曰今本天下作天之　終古崔云終古久也鄭元注周禮云終古猶言常也　不忒它得反差也崔本作代　日月得之終古不息【疏】日月光證於一道故得終始照臨竟無休息者也　堪坏得之以襲崐崘【疏】崐崘山名也在北海之北堪坏崐崘山神名也襲入也堪坏人面獸身得道人

崐崘山爲神也【釋文】堪坏徐扶眉反郭孚杯反崔作邳司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負崐崘崐或作崐同音昆下力門反崐崘山名

馮夷得之以遊大川【疏】姓馮名夷弘農華陰潼鄉堤首里人也服八石得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故遊處盟津大川之中也【釋文】馮夷司馬云清泠傳曰馮夷華陰潼鄉堤首人也服八石得水仙是爲河伯一云以八月庚子浴於河而溺死一云渡河溺死大川河也崔本作泰川

肩吾得之以處大山【疏】肩吾神名也得道故處東岳爲太山之神【釋文】肩吾司馬云山神不死至孔子時大山音泰又如字

黃帝得之以登雲天【疏】黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂於鼎以迎帝帝遂將羣臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去【釋文】黃帝崔云得道而上天也

顓頊得之以處玄宮【疏】顓頊皇帝之孫即帝高陽也亦曰玄帝年十二而冠十五佐少昊二十即位採羽山之銅爲鼎能召四海之神有靈異年九十七崩得道爲北方之帝玄者北方之色故處於玄宮也【釋文】顓頊音專下許玉反玄宮李云顓頊帝高陽氏玄宮北方宮也月令曰其帝顓頊其神玄冥

禺強得之立乎北極【疏】禺強水神名也亦曰禺京人面鳥身乘龍而行與顓頊並軒轅之胄也雖復得道不居帝位而

爲水神水位北方故位號北極也〔釋文〕禺强音虞郭語龍反司馬云山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名禺强崔云大荒經曰北海之神名曰禺强靈龜爲之使歸藏曰昔穆王子筮卦於禺强案海外經云北方禺强黑身手足乘兩龍郭璞以爲水神人面鳥身簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也**西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終**〔疏〕少廣西極山名也王母太陰之精也豹尾虎齒善笑舜時王母遣使獻玉環漢武帝時獻青桃顏容若十六七女子甚端正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也〔釋文〕西王母山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也　少廣司馬云穴名崔云山名或云西方空界之名**彭祖得之上及有虞下及五伯**〔疏〕彭祖帝顓頊之元孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養性得道者也五伯者昆吾爲夏伯大彭豕韋爲殷伯齊桓晉文爲周伯合爲五伯而彭祖得道所以長年上至有虞下及殷周凡八百年也〔釋文〕彭祖解見逍遙篇崔云壽七百歲或以爲仙不死　五伯如字又音霸崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文**傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星**〔注〕道無能也此言得之於道

乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外不資於道內不由於已掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫爲生果不足以全生以其生之不由於已爲也而爲之則傷其眞生也【疏】武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傅說使求之天下於陝州河北縣傅巖板築之所而得之相於武丁奄然清泰傅說星精也而傅說一星在箕尾上然箕尾則是二十八宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而與角亢等星比並行列故言比於列星也【釋文】傅說音悅得之以相息亮反

武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星司馬云傅說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之閒天漢津之東維也星經曰傅說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之閒也崔云傅說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傅說星崔本此下更有其生無父母死登假三年而形遯此言神之無能名者也凡二十二字掘然其勿反

南伯子葵問乎女偊曰子之年長矣而色若孺子

何也【疏】葵當爲綦字之誤猶人間世篇中南郭子綦也女偊古之懷道人也孺子猶稚子也女偊久聞至道故能攝衛養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀既異凡人是故子葵問其何以致此也【釋文】南伯子葵李云葵當爲綦聲之誤也女偊徐音禹李音矩一云是婦人也年長張丈反盧文弨曰今本作丁丈反與前後同孺子本亦作孺如喻反李云弱子也盧文弨曰今本作孺是正體、曰吾聞道矣【注】聞道則任其自生故氣色全也【疏】答云聞道故得全生是以反少還童色如稚子南伯子葵曰道可得學邪【疏】覩其容色既異常人心懷景慕故詢其方術也曰惡惡可子非其人也【疏】惡惡可言不可也女偊心神內靜形色外彰子葵見有容貌底然請學嫌其所問故抑之謂非其人也【釋文】惡惡可並音烏下惡乎同夫卜梁倚有聖人之才而无聖人之道我有聖人之道而无聖人之才【疏】卜梁姓也倚名也虛心凝淡爲道智用明敏爲才言梁有外用之才而無內凝之道女偊有虛淡之道而無明敏之才各滯一邊未爲通美然以才方道才劣道勝也【釋文】卜梁倚魚綺反又其綺反李云卜梁姓倚名吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖

人之才亦易矣吾猶守而告之【疏】庶，幾也。幾，近也。果，決也。夫上士聞道，猶藉勤行，若不勤行，道無由致。是故雖蒙教誨，必須修學，藉近玄道，決成聖人。若其不然，告示甚易，爲須修守，所以成難。然女偊久聞至道，內心凝寂，今欲傳告，猶自守之，況在初學，無容懈怠！假令口說耳聞，蓋亦何益！是以非知之難，行之難也。【釋文】亦易以豉反

參日而後能外天下【注】外猶遺也。【疏】外，遺忘也。夫爲師不易，傳道極難，方欲致人，故凝神靜慮，修而守之，凡經三日，心既虛寂，萬境皆空，是以天下地上，悉皆非有也。【釋文】參日音三

已外天下矣，吾又守之，七日而後能外物；【注】物者，朝夕所須，切己難忘。【疏】天下萬境疏遠，所以易忘；資身之物親近，所以難遺。守經七日，然後遺之，故郭注云物者朝夕所須切己難忘者也。

已外物矣，吾又守之，九日而後能外生；【注】都遺也。【疏】隳體離形，坐忘我喪，運心既久，遺遺漸深也。

已外生矣，而後能朝徹；【注】遺生則不惡死，不惡死故所遇即安，豁然無滯，見機而作，斯朝徹也。【疏】朝，旦也。徹，明也。死生一觀，物我兼忘，惠照豁然，如朝陽初啟，故謂之朝徹也。【釋文】能朝如字，李除遙反，下同。徹如字。郭、司馬云：朝，旦也。徹，達妙之道。

李云夫能洞照不崇朝而遠徹也　不惡烏路反下同　谿然嘆孫反

朝徹而後能見獨【注】當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也【疏】夫至道凝然妙絕言象非無非有不古不今獨往獨來絕待絕對覩斯勝境謂之見獨故老經云寂寞而不改

見獨而後能无古今【注】與獨俱往【疏】任造物之日新隨變化而俱往故無古今之異

无古今而後能入於不死不生【注】夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生【疏】古今會也夫時有古今之異法有生死之殊者此蓋迷徒倒置之見也時既運運新新無今無古故法亦不去不來無死無生者也會斯理者其唯女偊之于耶

殺生者不死生生者不生【疏】殺滅也死亦滅也謂此死者未曾滅謂此生者未曾生既死既生能入於無死無生故體於法無生滅也法既不生不滅而情亦何欣何惡耶任之而無不適也【釋文】殺生者不死李云殺猶亡也亡生者不死也崔云除其營生為殺生　生生者不生李云矜生者不生也崔云常營其生為生生

其為物無不將也【注】任其自將故無不將無不迎也【注】任其自迎故無不迎【疏】將送也大

道之為物拯濟無方雖復不滅不生亦而生而滅是以迎無窮之生送無量之死也無不毀也（注）任其自毀故無不毀無不成也（注）任其自成故無不成（疏）不送而送無不毀滅不迎而迎無不生成也其名為攖寧（注）夫與物冥者物縈亦縈而未始不寧也（疏）攖擾動也寧寂靜也夫聖人慈惠道濟蒼生妙本無名隨物立稱動而常寂雖攖而寧者也（釋文）攖郭音縈徐於營反李於盈反崔云有所繫著也　家世父曰趙岐孟子注攖迫也物我生死之見迫於中將迎成毀之機迫於外而一無所動其心乃謂之攖寧置身紛蕃變交爭互攖之地而心固寧焉則幾於成矣故曰攖而後成　攖寧也者攖而後成者也（注）物縈而獨不縈則敗矣故縈而任之則莫不曲成也（疏）既能和光同塵動而常寂然後隨物攖擾善貸生成也　南伯子葵曰子獨惡乎聞之（疏）子葵怪女偊之鍊其道高妙故問於何處獨得聞之自斯已下凡有九重前六約教後三據理並是女偊告示子葵之辭也　曰聞諸副墨之子（疏）諸之也副副貳也墨翰墨也翰墨文字也理能生教故謂文字為副貳也夫魚必因筌而得理亦因教而明故問之翰墨以明先因文字得解故也（釋文）副墨李云可以副貳玄墨也崔

云此已下皆古人姓名或寓之耳無其人

副墨之子聞諸洛誦之孫【疏】臨本謂之副墨背文謂之洛誦初既依文生解所以執持披讀次則漸悟其理是故羅洛誦之且教從理生故稱爲子而誦因教起名之曰孫也【釋文】洛誦李云誦通也苞洛無所不通也

洛誦之孫聞之瞻明【疏】瞻視也亦至也讀誦精熟功勞積久漸見至理靈府分明【釋文】瞻明音占李云神明洞徹也

瞻明聞之聶許【疏】聶登也亦是附耳私語也既誦之稍深因教悟理心生歡悅私自許當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也【釋文】聶許徐乃攝反李云許與也攝而保之無所施與也

聶許聞之需役【疏】需須也役用也行也雖復私心自許智照漸明必須依教遵循勤行勿怠懈而不行道無由致【釋文】需役徐音須李音儒云儒弱爲役也王云需待也役亭毒也

需役聞之於謳【疏】謳謌謠也既因教悟理依解而行遂使盛德顯彰謳謌滿路也【釋文】於音烏又如字謳徐烏侯反李香于反云謳煦也欲化之貌王云謳謠也

於謳聞之玄冥【注】玄冥者所以名無而非無也【疏】玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內融芳聲外顯故漸之階虛極以至於玄冥故也【釋文】玄冥李云強名曰玄視之冥然向郭云所以名無而非無也

玄冥聞之

參寥【注】夫階名以至無者，必得無於名表，故雖玄冥猶未極，而又推寄於參寥，亦是玄之又玄也。【疏】參，三也。寥，絕也。一者絕有，二者絕無，三者非有非無，故謂之三絕也。夫玄冥之境，雖妙未極，故至乎三絕，方造重玄也。【釋文】參　七南反。寥　徐力彫反。李云：參，高也。高邈寥曠，不可名也。

參寥聞之疑始。【注】夫自然之理，有積習而成者。蓋階近以至遠，研粗以至精，故乃七重而後及無之名，九重而後疑無是始也。【疏】始，本也。夫道超此四句，離彼百非，名言道斷，心知處滅，雖復三絕，未窮其妙。而三絕之外，道之根本，而謂重玄之域，衆妙之門，意亦難得而差言之矣。是以不本而本，本無所本，疑名爲本，亦無的可本，故謂之疑始也。【釋文】疑始　李云：又疑無是始，則始非無名也。研粗　七胡反。七重　直龍反。下同。

子祀子輿子犁子來四人相與語曰：孰能以无爲首，以生爲脊，以死爲尻，孰知死生存亡之一體者，吾與之友矣。【疏】子祀四人，未詳所據。觀其心跡，並方外之士，情同淡水，其結素交，敘莫逆於虛玄，遂忘言於至道。夫人起自虛無，無則在先，故以無爲首；從無生有，生則居次，故以生爲脊；既生而

死死最居後故以死死爲尻亦故然也尻首雖別本是一身而彌生乃異源乎一體能達斯趣所遇皆適豈有存亡欣惡於其間哉誰能知是我與爲友也【釋文】子祀　崔云淮南作子永行年五十四而病傴僂　慶藩案崔本作子永是也今本淮南精神篇作子求與崔所見本異顧千里曰求當作永抱朴子博喻篇曰子永歎天倫之偉字正作永永求形近雜傳中互誤者不可枚舉　子輿　本又作與音餘　子犁　力兮反　爲尻　苦羔反

四人相視而笑莫逆於心遂相與爲友【疏】目擊道存故相見而笑同順玄理故莫逆於心也

俄而子輿有病子祀往問之【疏】友人既病須往問之任理而行不乖於方外也

曰偉哉夫造物者將以予爲此拘拘也【疏】偉大也造物猶造化也拘拘攣縮不申之貌也夫洪鑪大冶造物無偏豈獨將我一身故爲拘攣之疾以此而言無非命也子輿達理自歎此辭也【釋文】偉哉　韋鬼反向云美也崔云自此至鑑於井皆子祀自說病狀也　拘拘　郭音駒司馬云體拘攣也王云不申也

曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高於頂句贅指天陰陽之氣有沴【注】沴陵亂也【疏】傴僂曲腰背骨發露既其俯而不仰故臟腑並在上頭低則頤隱於臍肩聳則肩高於頂而咽項句曲大挺如贅陰陽二氣陵亂不調遂使

身遭脈疾篤[釋文]曲僂徐力主反於頂本亦作頂崔本作釘音頂盧文弨曰舊作釘音頂今本作釘音頂依宋本釘音頂疑釘爲釘之譌參酌改正句佀斷反徐古侯反贅徐之稅反指天李云句贅項椎也其形似贅言其上句也有沴音麗徐又從顯反郭奴結反云陵亂也李同崔本作謝云滿也其心閒而无事[注]不以爲患[疏]死生猶爲一體疾患豈復縈懷故雖曲僂拘拘而心神閒逸都不以爲事[釋文]其心閒音閑崔以其心屬上句跰𨇤而鑑於井曰嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也[注]夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳[疏]跰𨇤曳疾貌言曳疾力行照臨于井既見已貌遂使發傷嗟尋夫大道自然造物均等豈偏於我獨此拘攣欲顯明物理故寄茲嗟歎也[釋文]跰𨇤步田反下悉田反崔本作邊躃司馬云病不能行故跰躃也而鑑古暫反曰嗟乎崔云此子輿辭子祀曰汝惡之乎[疏]淡水素交契心方外見其嗟歎故有驚疑[釋文]女惡音汝下同下烏路反曰亡予何惡[疏]亡無也存亡死生本自無心不嗟之嗟何嫌惡之也[釋文]曰亡如字絕句予何惡烏路反下及注同一音如字舊則連亡字爲句浸假而化予之左臂以爲雞予因以求時

夜浸假而化予之右臂以爲彈予因以求鴞炙浸假而化予之尻以爲輪以神爲馬予因以乘之豈更駕哉【注】浸漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也【疏】假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鷄爲彈彈則求於鴞鳥鷄則夜候天時尻無識而爲輪神有知而作馬因漸漬而變化乘輪馬以遨遊苟任以安排亦於何而不適者也【釋文】浸子鴆反向云漸也予因以求時夜一本無求字彈徒旦反鴞戶驕反炙章夜反

且夫得者時也【注】當所遇之時世謂之得失者順也【注】時不暫停順往而去世謂之失安時而處順哀樂不能入也【疏】得者生也失者死也夫忽然而得時應生也倏然而失順理死也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無惡何憂樂之入乎【釋文】哀樂音洛此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之【注】一不能自解則眾物共結之矣故能解則無所不解不解則無所而解也【疏】處順忘時蕭然無係古昔至人謂爲縣解若夫當生慮死而以憎惡存懷者既

內心不能自解故為外物結縛之也【釋文】縣音玄解音蟹下及注同向云縣解無所係也且夫物不勝天久矣吾又何惡焉【注】天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉【疏】玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生之變且物不勝天非唯今日我復何人獨生憎惡俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之【疏】環繞也喘喘氣息急也子與語訖俄頃之間子來又病氣奔欲死既將屬纊故妻子繞而哭之也【釋文】喘喘川轉反又尺軟反崔本作惴惴環而如字徐音患李云繞也子犁往問之曰叱避无怛化【注】夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死亦宜無為怛之也【疏】叱訶聲也夫方外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故叱彼親族令避傍近正欲變化不欲驚怛也【釋文】叱避昌失反无怛丁達反崔本作靼音怛案怛驚也鄭眾注周禮考工記不能驚怛是也倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝為將奚以汝適以汝為鼠肝乎以汝為蟲臂乎【疏】又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語歎彼大造宏普無私偶爾為人忽然返化不知方外適往何道變作何

物將汝五藏爲鼠之肝或化四支爲蟲之臂化化而往所遇皆適也【釋文】倚其於綺反鼠肝向云委糞土壤而已王云取微蔑至賤蟲臂臂亦作臑崔本同子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母【注】自古或有能違父母之命者矣未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也【疏】自此已下是子來臨終答子犁之詞也夫孝子侍親尚驅馳唯命況陰陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉拒於陰陽未之有也【釋文】不翅徐詩知反彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉【注】死生猶晝夜耳未足爲遠也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼【疏】彼造化也而造化之中令我近死我惡其死而不聽從則是我拒陰陽逆於變化斯乃咎在於我彼何罪焉郭注以死爲彼也【釋文】彼近如字則悍本亦作捍胡旦反又音旱說文云捍抵也夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所

以善吾死也【注】理常俱也【疏】此重引前文證成彼義斯言切當所以再出其解釋文意不異前旨

今之大冶鑄金金踴躍曰我且必爲鏌鋣大冶必以爲不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以爲不祥之人【注】人耳人耳唯願爲人也亦猶金之踴躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳務而有之不亦妄乎【疏】祥善也犯遇也鏌鋣古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名鏌鋣因名雄劍曰干將雌劍曰鏌鋣夫洪鑪大冶鎔鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而鑪中之金忽然跳躑殷勤致請願爲良劍匠者驚嗟用爲不善亦猶自然大冶彫刻衆形鳥獸魚蟲種種皆作偶爾爲人遂即欣愛鄭重啟請願更爲人而造化之中用爲妖孽也【釋文】我且如字徐子餘反鏌音莫鋣似嗟反鏌鋣劍名

今一以天地爲大鑪以造化爲大冶惡乎往而不可哉【注】人皆知金之有係爲不祥故明己之無異於金則所係之情可解可解則

無不可也【疏】夫用二儀造化一爲鑪冶陶鑄羣物錘鍛蒼生磅礴無心亭毒均等所遇斯適何惡何欣安排變化無往不可也【釋文】大鑪劣奴反惡乎音烏可解如字下同成然寐蘧然覺【注】寤寐自若不以死生累心【疏】成然是閑放之貌蘧然是驚喜之貌寐寐也以譬於死也覺是寤也以況於生然寤寐雖殊何嘗不從容逸樂死生乃異亦未始不任命逍遙此總結子來以死生爲寤寐者也【釋文】成然如字崔同李云成然縣解之貌本或作戌音恤簡文云當作滅本又作眓呼括反眓高貌本亦作俄然蘧然李音渠崔本作據又其據反蘧然有形之貌覺古孝反向崔本此下更有發然汗出一句云無係則津液通也崔云榮衞和通不以化爲懼也子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於无相與相爲於无相爲【注】夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也若乃役其心志以卹手足運其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下爲一體者

無愛爲於其間也【疏】此之三人並方外之士冥於變化一於死生忘行既同故相與交友仍各率乃誠進其情致云誰能於虛無自然而相與爲朋友乎斯乃無與而與無爲而爲非爲之而爲與之而與者也猶如五藏六根四肢百體各有司存更相御用豈有心於相與情係於親疏哉雖無意於相爲而相濟之功成矣故於無與而相與周旋於無爲而爲交友者其義亦然乎耳【釋文】相與如字崔云猶親也或一音豫　相爲如字或一音于僞反　愛爲于僞反

孰能登天遊霧撓挑无極【注】無所不任【疏】撓挑猶宛轉也夫登昇上天示清高輕舉遨遊雲霧表不滯其中故能隨變化而無窮將造物而宛轉者也【釋文】撓徐而少反郭詩堯反　挑徐徒了反郭李徒堯反又作兆李云撓挑猶宛轉也宛轉玄冥之中簡文云循環之名

相忘以生无所終窮【注】忘其生則無不忘矣故能隨變任化俱無所窮竟【疏】終窮死也相與忘生復忘死死生混一故順化而無窮也

三人相視而笑莫逆於心遂相與爲友【注】若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也【疏】得意忘言故相視而笑智冥於境故莫逆於心方外道同遂相與爲友也

莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之

使子貢往侍事焉【疏】莫無也三人相視寂爾無言俄頃之間子桑戶死仲尼聞之使子貢往而弔仍令供給喪事將迎賓客欲顯方外方內故寄尼父琴張【釋文】莫然如字崔云定也有間如字崔李云頃也本亦作爲間　慶藩案有釋文作爲爲間卽有間矣古爲有義通孟子滕文公篇將爲君子焉將爲野人焉趙岐注爲有也雖小國亦有君子野人也又弟子憮然爲間注爲間有頃之間也又盡心篇爲間不用注爲間有間也又梁惠王篇蓋推其所爲而已矣說苑貴德篇引孟子爲作有燕策故不敢爲辭說新序雜事篇爲作有皆其證或編曲或鼓琴相和而歌【疏】曲薄也或編薄織簾或鼓琴歌詠相和歡樂曾無慼容所謂相忘以生方外之至也【釋文】編曲必連反字林布千反郭父殄反史記甫連反李云曲蠶薄相和胡臥反曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其眞而我猶爲人猗【注】人哭亦哭俗內之跡也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之至也【疏】嗟來歌聲也桑戶乎以下相和之辭也何相和聲也夫從無出有名之曰生自有還無名之曰死汝今旣還空寂便是歸本反眞而我猶寄人間羈旅未還桑梓欲齊一死生而發斯猶歎者也　李楨曰嗟來是歌辭卻是發歎辭釋名釋言語嗟佐也言之不足以盡意故發此聲以自佐也來哀也故來入已哀之

故其言之爪頭以招之也爪子反子琴張歎桑戶之已得反眞故爲此歌也【释文】我猶崔本作獨人猗於宜反崔云辭也哀樂音洛

子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎【疏】方內之禮貴任節文隣里有喪舂猶不相況臨朋友之屍曾無哀哭琴歌自若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問也

二人相視而笑曰是惡知禮意【注】夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉【疏】夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任眞率情而往況冥同生死豈存哀樂於胸中而子貢方內儒生性猶偏執唯貴蹤跡未契妙本如是之人於何知禮之深乎爲方外所嗤固其宜矣【释文】惡知音烏下皆同稱情尺證反

子貢反以告孔子曰彼何人者邪修行无有而外其形骸臨尸而歌顏色不變无以命之彼何人者邪【疏】命名也子貢使返且告尼父云彼二人情事難識修己德行無有禮儀而忘外形骸混同生死臨喪歌樂神形不變既莫測其道故難以名之【释文】无以命之崔李云命名也

孔子曰

彼遊方之外者也而丘遊方之內者也【注】夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以宏內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故覩其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣覩其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外宏內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣【疏】方區域也彼之二人齊一死生不爲教跡所拘故遊心寰宇之外而仲尼子貢命世大儒行裁非之義服節文

之禮銳意哀樂之中遊心區域之內所以為異也　慶藩案文選謝靈運之郡初發都詩注夏侯孝若東方朔贊注並引司馬云方常也言彼遊心于常教之外也釋文闕【釋文】而淡徒暫反　而離力智反下同　而應應對之應下同　數子所主反　坦然吐但反

外內不相及，而丘使女往弔之，丘則陋矣。【注】夫弔者，方內之近事也，施之於方外則陋矣。【疏】玄儒理隔，內外道殊，勝劣而論，不相及逮，用區中之俗禮，弔方外之高人，謬猶再陳芻狗之甚也。【釋文】使女音汝下同

彼方且與造物者為人，而遊乎天地之一氣。【注】皆冥之，故無二也。【疏】達陰陽之變化，與造物之為人，體萬物之混同，遊二儀之一氣也。王引之曰：應帝王篇予方將與造物者為人，郭注曰：任人之自為。天運篇丘不與化為人，郭曰：夫與化為人者，任其自化者也。案郭未曉人字之義。人，偶也。為人猶為偶。中庸仁者人也，鄭注讀如相人偶之人，以人意相存偶之言。詩匪風箋：人偶能烹者，人偶能輔周道治民者。聘禮注：每門輒揖者，以相人偶為敬也。公食大夫禮注：每曲揖及當碑揖，相人偶。是人與偶同義，故漢有相人偶之語。淮南原道篇與造化者為人，義與此同。高誘魋辭齪互。齊俗篇曰：上與神明為友，下與造化為人。是其明證也。慶藩案文選顏延年三月三日曲水詩序注引司馬云造

物者爲道道任彥昇劉大司馬記室箋注宣德皇后令注陸佐公石闕銘注沈休文齊故安陸昭王碑文注並引司馬云造物謂道也釋文闕

彼以生爲附贅縣疣【注】若疣之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也【釋文】縣音玄注同疣音尤

以死爲決𤴯潰癰【注】若𤴯之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也【疏】彼三子體道之人達於死生冥於變化是以氣聚而生譬疣贅附縣非所樂也氣散而死若𤴯癰決潰非所惜也【釋文】抉徐古穴反𤴯胡亂反盧文弨曰今本正文亦作抉音義作疣胡蚘反恐臆改潰胡對反　慶藩案慧琳一切經音義卷十六大方廣三戒經下引司馬云浮熱爲痈不通爲癰卷三十持人菩薩經二卷三十七華提陀羅尼經九十五正誣經注引並同釋文闕

夫若然者又惡知死生先後之所在【注】死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在也【疏】先勝也後劣也夫疣贅瘤癰四者皆是疾而氣有聚散病無勝負若以此方於生死亦安知優劣之所在乎

假於異物託於同體【注】假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而其

成一體也【疏】水火金木異物相假眾諸寄託其成一身是知形體由來虛偽忘其肝膽遺其耳目【注】任之於理而冥往也【疏】既知形質虛假無可欣愛故能內則忘於臟腑外則忘其根竅故也反覆終始不知端倪【注】五藏猶忘何物足識哉未始有識故能放任於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所極也【疏】端緒也倪畔也反覆猶往來也終始猶生死也既忘其形質墮體黜聰故能去來生死與化俱往化又無極故莫知端倪【釋文】反覆芳服反　端倪本或作淣同音崖徐音詣芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎无為之業【注】所謂無為之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也【疏】芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得逸豫之名也塵垢色聲等有為之物也前既遺於形骸此又忘於心智是以放任於塵累之表逸豫於清曠之鄉以此無為而為事業也【釋文】芒然莫剛反李云無係之貌　彷薄剛反　徨音皇　塵垢如字崔本作塳向云塳音蓬垧同齊人以風塵為塳壤　盧文弨曰舊塳作逢今本作塳乃塳字之譌今改正彼又惡能憒憒然為世俗之禮以觀眾人之耳目哉

【注】其所以觀示於眾人者皆其塵垢耳非方外之冥物也【疏】憒憒猶煩亂也彼數子者講高虛淡安排去化率性任真何能強事節文拘世俗之禮威儀顯示悅眾人之視聽哉【釋文】憒憒工內反說文蒼頡篇並云亂也以觀古亂反示也注同

子貢曰然則夫子何方之依

【注】子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉【疏】方內方外淺深不同未知夫子依從何道師資起發故設此疑

孔子曰丘天之戮民也【注】以方內為桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下為也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也【疏】夫聖迹禮儀乃桎梏形性仲尼既依方內則是自然之理刑戮之人也故德充篇云天刑之安可解乎

雖然吾與汝共之【注】雖為世所桎梏但為與汝共之耳明已恒自在外也【疏】夫孔子聖人和

光接物陽波同世貨斯俗禮雖復降跡方內與汝共之而遊心方外蕭然無著也子貢曰敢問其方【注】問所以遊外而其內之意【疏】方猶道也問跡混域中心遊方外外內玄合其道若何孔子曰魚相造乎水人相造乎道【疏】造詣也魚之所詣者適性莫過深水人之所至者得意莫過道術雖復情智不一而相與皆然此略標義端次下解釋也【釋文】相造七報反詣也下同相造乎水者穿池而養給相造乎道者无事而生定【注】所造雖異其於由無事以得事自方外以其內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無爲也【疏】此解釋前義也夫江湖淮海皆名大池魚在大水之中窟穴泥沙以自資養供給也亦猶人處大道之中清虛養性無事逍遙故得性分靜定而安樂也【釋文】穿池本亦作地崔同　俞樾曰定疑足字之誤穿池而養給無事而生足兩句一律給亦足也足與定字形相似而誤管子中匡篇功定以得天與失天其人事一也今本定誤作足與此正可互證故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術【注】各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也【疏】此結釋前義也

夫深大游泳各足相忘道術內充偏愛斯絕豈與夫呴濡仁義同年而語哉臨尸而歌其義亦爾故也【釋文】相忘音亡下同

子貢曰敢問畸人【注】問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也【疏】畸者不耦之名也修行無有而疏外形體乖異人倫不耦於俗敢問此人其道如何【釋文】畸人居宜反司馬云不耦也不耦於人謂闕於禮教也李其宜反云奇異也

曰畸人者畸於人而侔於天【注】夫與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也【疏】自此已下孔子答子貢也侔者等也同也夫不修仁義不偶於物而率其本性者與自然之理同也【釋文】而侔音謀司馬云等也亦從也

故曰天之小人人之君子人之君子天之小人也【注】以自然言之則人無小大以人理言之則侔於天者可謂君子矣【疏】夫懷仁履義爲君子乖道背德爲小人也是以行蹩躠之仁用踶跂之義者人倫謂之君子而天道謂之小人也故知子反琴張不偶於俗乃曰畸人實天之君子重言之者復結其義也

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭

泣无涕，中心不戚，居喪不哀。无是三者，以善處喪【疏】姓孟孫，名才，魯之賢人。體無爲之一道，知生死之不二，故能跡同方內，心遊物表，居母氏之喪，禮數不闕，威儀詳雅，甚有孝容，而淚不滂沱，心不悲戚，聲不哀痛。三者既無，不名孝子，而鄉邦之內，悉皆善之，云其處喪，深得禮法也。【釋文】孟孫才李云三桓後，才其名也。崔云，才或作牛。　李楨曰：以善處喪絕句，文義未完，且聯於不辭。下蓋魯國三字當屬上爲句，不當連下固有云云爲句。蓋與應帝王篇功蓋天下義同，言孟孫才以善處喪名蓋魯國。爾雅釋言，弇，蓋也。小爾雅廣詁，蓋，覆也。釋名釋言語，蓋，加也。並有高出其上之意，卽此蓋字義也。蓋魯國，固有无其實而得其名者乎？回壹怪之。【注】魯國觀其禮，而顏回察其心。【疏】蓋者，發語之辭也。哭泣縗絰，同域中之俗禮；心無哀戚，契方外之忘懷。魯人觀其外迹，故有善喪之名；顏子察其內心，知無至孝之實，所以一見孟孫才，遂生疑怪也。

仲尼曰：「夫孟孫氏盡之矣，進於知矣。【注】盡死生之理，應內外之宜者，動而以天行，非知之匹也。【疏】進，過也。夫孟孫氏窮哀樂之本，所以無樂無哀；盡生死之源，所以忘生忘死。既而本迹雖潤，故能合內外之宜，應物無心，豈是運知之匹者耶！【釋文】應內之應應對。唯簡之而

不得【注】簡擇死生而不得其異若春秋冬夏四時行耳【疏】夫生來死去譬彼四時故孟孫簡擇不得其異夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所以死【注】已簡而不得故無不安無不安故不以生死櫽意而付之自化也【疏】雖復有所簡擇竟不知生死之異故能安於變化而不以哀樂櫽懷也不知就先不知就後【注】所遇而安若化爲物【注】不違化也【疏】先生也後死也若順也既一於死生故無去無就冥於變化故順化爲物也以待其所不知之化已乎【注】死生宛轉與化爲一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者哉【疏】不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘遺況未來之化豈復逆憂若用心預待不如止而勿爲也且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉【注】已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱往也【疏】方今正化爲人安知過去未化之事乎正在生日未化而死又安知死後之事乎俱當推理直前與化俱往無

勞於生憂死妄爲欣惡也【釋文】惡知音烏下同惡知於虛反下皆同吾特與汝其夢未始覺者邪【注】夫死生猶覺夢耳今夢自以爲覺則無以明覺之非夢也苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在當其所遇無不自得何爲在此而憂彼哉【疏】夢是昏睡之時覺是了知之日仲尼顏子猶拘名教爲昏於大夢之中不達死生未嘗覺者也【釋文】覺者古孝反注下皆同

且彼有駭形而无損心【注】以變化爲形之駭動耳故不以死生損累其心【疏】彼之孟孫冥於變化假見生死爲形之驚動終無哀樂損累心神也【釋文】駭形如字崔作咳云有嬰兒之形有旦宅而无情死【注】以形骸之變爲旦宅之日新耳其情不以爲死【疏】旦日新也宅者神之舍也以形之改變爲宅舍之日新耳其性靈凝淡終無死生之累者也【釋文】旦宅並如字王云旦暮改易宅是神居也李本作怛侘上丹末反下陟嫁反云驚惋之貌崔本作靼宅靼怛也孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃【注】夫常覺者無往而

有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也【疏】孟孫冥同生死獨居覺悟應於內外不乖人理人哭亦哭自是順物之宜者也【釋文】所以乃崔本乃作惡且也相與吾之耳矣【注】夫死生變化吾皆吾之既皆是吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀【疏】吾生吾死相與皆吾未始非吾吾何所失若以係吾爲意何適非吾庸詎知吾所謂吾之乎【注】靡所不吾也故玄同外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也【疏】庸常也凡常之人識見淺狹詎知吾之所謂無處非吾假令千變萬化而吾常在新吾故吾何欣何惡也【釋文】庸詎其庶反下同且汝夢爲鳥而厲乎天夢爲魚而沒於淵【注】言無往而不自得也不識今之言者其覺者乎其夢者乎【注】夢之時自以爲覺則焉知今者之非夢耶亦焉知其非覺耶覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足惜也【疏】焉不在也且爲鳥爲魚任性逍遙處死處生居然自得而魚鳥既無優劣死生亦何勝

負而係之哉孟孫妙達斯源所以未嘗介意又不知今之所論魚鳥者爲是覺中而辯爲是夢中而諷乎夫人夢中自以爲覺今之覺者何妨夢中是知覺夢生死未可定也

造適不及笑獻笑不及排〔注〕所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也〔疏〕造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯亦適也其常適何及歡笑然後樂哉若從善事感已而後適者此則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀也〔釋文〕造適七報反注同獻笑向云獻善也王云章也意有適章於笑故曰獻笑家世父曰造適者以心取適而已言笑皆忘也獻笑者以笑爲歡而已推排皆化也極推排之力而冥然安之窮變化之用而超然去之乃以游蕩於萬物之表而與天爲一及排皮皆反必樂音洛下同

安排而去化乃入於寥天一〔注〕安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天爲一也自此以上至於子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同〔疏〕所在皆適故安任推移未始非吾而與化俱去如此之人乃能入於寥廓之妙

門自然之一道也【釋文】寥本亦作廖力彫反李良救反天一崔本作造敵不及笑獻芥不及蠡安排而造化不及形形不及雄漂淴雄漂淴不及草蘧簀蓋乃入於寥天一以上時掌反

意而子見許由許由曰堯何以資汝【注】資者給濟之謂也【疏】意而古之賢人資給濟之謂也意而先謁帝堯後見仲武問云帝堯大聖道德甚高汝既謁見有何教授資濟之術幸請陳說耳【釋文】意而子李云賢士也資汝也資[illegible]

意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非【疏】躬身也仁則恩慈育物義則斷割裁非是則明賞其善非則明懲其惡此之四者人倫所貴汝必須己身服行亦須明言示物此是意而述堯教語之辭也

許由曰而奚來爲軹【疏】而汝也奚何也軹語助也堯將教迹刑害於汝損傷已大何爲更來矣【釋文】爲軹之是反郭之忍反崔云軹辭也李云是也

夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎【注】言其將以刑教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也【疏】黥鑿額也劓割鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是非損傷真性其爲殘害譬之刑戮汝既被堯黥劓拘束

性情如何復能遨遊自得逍遙放蕩從容自適於變化之道乎言其不復能如是【釋文】黥其京反劓魚器反李云毀道德以爲仁義不似黥乎破玄同以爲是非不似劓乎遙蕩王云縱散也恣七咨反又如字睢郭李云許維反徐許鼻反李王皆云恣睢自得貌復遊扶又反下同

意而子曰雖然吾願遊於其藩【注】不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已【疏】我雖遭此虧殘而庶幾之心靡替不復敢當中路願涉道之藩傍也【釋文】其藩甫煩反李音煩司馬向皆云崖也崔云域也

許由曰不然夫盲者无以與乎眉目顏色之好瞽者无以與乎青黃黼黻之觀【疏】盲者有眼睛而不見物瞽者眼無眹縫如鼓皮也作斧形謂之黼兩已相背謂之黻而盲瞽之人眼睛已敗既不能觀文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而遭堯黥劓情智已傷豈能愛慕深玄觀覽衆妙邪【釋文】盲者本又作眇崔本作目云月或作刑刵黥劓也以與音豫下同之好如字又呼報反黼黻上音甫下音弗觀古亂反

意而子曰夫无莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳【注】言天下之物未必皆自成也自然之理

亦有須冶鍛而為器者耳故此之三人亦皆聞道而後忘其所
務也此皆寄言以遣云為之累耳【疏】无莊古之美人為聞道故不復莊飾而自忘其美色
也據梁古之多力人為聞道守雌故不勇其力也黃帝軒轅也
有聖知亦為聞道故能忘遺其知也鑪竈也錘鍛也以上三人
皆因聞道然後忘其所務以契其真猶如世間器物假於鑪冶
打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子教示於我以成
其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修學冶鍛之義也【釋文】无莊司馬云皆人名據梁李云无莊无莊
飾也據梁彊梁也　鑪音盧　捶本又作錘徐之睡反又之蘂反一音蒔蘂反李云錘鵙頭頗口句鐵以吹火也崔云盧謂
之甆捶當作甄盧甄之間言小處也甄音文僞反　鍛丁亂反
庸詎知夫造物者之不息我
黥而補我劓使我乘成以隨先生邪【注】夫率性直往者自然也
往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息
黥補劓而乘可成之道以隨夫子耶而欲棄而勿告恐非造物
之至也【疏】造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造化之內不補劓息黥令我改過自新乘可成之道隨

夫子以訥詒耶乃欲棄而不教恐乖造物者也　慶藩案乘猶載也成猶備也與詩儀既成兮義同黥劓則形體不備息之補之復完成矣言造物者使我得遇先生安知不使我載一成體以相隨耶此兼采宣氏說較郭訓爲長　許由曰噫未可知也我爲汝言其大略【疏】噫歎聲也至道深玄絕於言象不可以心慮測故歎云未可知也既請益慇懃亦無容杜默爲復不可言盡爲汝梗概陳之【釋文】曰噫　徐音醫李云歎聲也崔云亂也本亦作意音同又如字謂呼意而名也　我爲　于僞反注同　吾師乎吾師乎𩐁萬物而不爲義澤及萬世而不爲仁【注】皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義【疏】吾師乎者至道也然至道不可心知爲汝略言其要卽吾師是也𩐁碎也至如素秋霜降碎落萬物豈有情斷割而爲義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而爲仁哉蓋不然而然也而許出跡於至道至道既其如是汝何得服仁義耶此略爲意而說息黥補劓之方也【釋文】𩐁　子兮反司馬云碎也　盧文弨曰說文作𩐁亦作韲陸每從敕譌今從韲省作𩐁下並同　長於上古而不爲老【注】日新也【釋文】長於　丁丈反　覆載天

地刻彫衆形而不爲巧。【注】自然故非巧也。【疏】萬象之前，先有此道，智德具足，故義說爲長；而實無長也。長既無矣，老豈有耶！欲明不長而長，老而不老，故長於上古而不爲老也。雖復天覆地載，而以道爲源，衆形彫刻，咸資造化，同禀自然，故巧名斯滅。既其無老無巧，無是無非，汝何所明言耶！此所遊已。【注】遊於不爲而師於無師也。【疏】吾師之所遊心，止如此說而已。此則總結以前吾師之義是也。顏回曰：回益矣。【注】以損之爲益也。【疏】顏子禀教孔氏，服膺問道，覺已進益，是解於師，損有益空，故以損爲益也。

仲尼曰：何謂也？【疏】既言益矣，有何意謂？曰：回忘仁義矣。【疏】忘兼愛之仁，遺裁非之義，所言益者，此之謂乎。曰：可矣，猶未也。【注】仁者兼愛之迹，義者成物之功，愛之非仁，仁迹行焉；成之非義，義功見焉。存夫仁義，不足以知愛利之由無心，故忘之可也，但忘功迹，故猶未玄達也。【疏】仁義已忘，於理漸可，解心尚淺，所以猶未。【釋文】功見賢遍反。下文同。他日復見，曰：回益矣。【疏】他日，猶異日也。宗解日新，時更復見，所以進益，列升下文。【釋文】他日崔本作異日，下亦然。復見扶又反。下同。曰：何謂也？

【疏】所言益者，是何意謂也？曰：回忘禮樂矣。【疏】禮者，荒亂之首；樂者，淫蕩之具。為累更重，次忘之也。曰：可矣，猶未也。【注】禮者，形體之用；樂者，樂生之具。忘其具，未若忘其所以具也。【疏】虛心漸可，猶未至極也。【釋文】樂生 音洛。又他日，復見，曰：回益矣。曰：何謂也？【疏】並不見前解也。曰：回坐忘矣。【疏】虛心無著，故能端坐而忘。坐忘之義，具列在下文。慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云：坐而自忘其身。釋文闕。仲尼蹴然曰：何謂坐忘？【疏】蹴然，驚悚之貌也。忘遣既深，故悚然驚歎，坐忘之謂，厥義云何也？【釋文】蹴然 子六反。崔云：變色貌。顏回曰：墮肢體，黜聰明，【疏】墮，毀廢也。黜，退除也。雖聰屬於耳，明關於目，而聰明之用，本乎心靈。既悟一身非有，萬境皆空，故能毀廢四肢百體，屏黜聰明心智者也。【釋文】墮 許規反，徐又待果反。離形去知，同於大通，此謂坐忘。【注】夫坐忘者，奚所不忘哉！既忘其迹，又忘其所以迹者，內不覺其一身，外不識有天地，然後曠然與變化為體而無不通也。【疏】大通，猶大道也。道能通生萬物，故謂道為大通也。外則離析於形體，一一虛假，此解墮肢體也。內則除去

心識悅然無知此解體聰明也既而枯木死灰冥同大道如此之徐謂之坐忘也【釋文】去起呂反知音智坐忘崔云端坐而忘盧文弨日依交當在甚然之前仲尼曰同則无好也【注】無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉【釋文】无好呼報反注同何惡烏路反化則无常也【注】同於化者唯化所適故無常也【疏】既同於大道則無是非好惡冥於變化故不執滯守常也而果其賢乎丘也請從而後也【疏】果決也而汝也忘遺如此定是大賢丘雖汝師遂落汝後從而學之是丘所願焉謙退己以進顏回者也子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之【注】此二人相為於無相為者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相為而後往者也【疏】霖經三日已上為霖殆近也子桑家貧為斯霖雨近於餓病此事不疑於方外之交任理而往雖復裹飯非有相為之情者也【釋文】霖雨木又作淋音林左傳云雨三日以往為霖裹音果食音嗣注同至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其

聲而趨舉其詩焉【疏】任堪也趨卒疾也子桑既遭飢餒故發憤問此飢貧從誰而得爲關父母爲是人天此則歌哭之辭也不堪此卑又卒爾詩詠也【釋文】有不任音壬其聲而趨七住反舉其詩焉崔云不任其聲憊也趨舉其詩無音曲也子輿入曰子之歌詩何故若是【注】嫌其有情所以趨出遠理也【疏】一於死生忘於哀樂於無相與方外之交今子歌詩似有怨望故入門驚怪問其所由也曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天无私覆地无私載天地豈私貧我哉求其爲之者而不得也然而至此極者命也夫【注】言物皆自然無爲之者也【疏】夫父母慈造不欲餓凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋求來由竟無兆朕而使我至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉

莊子集釋卷三上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷三下

湘陰 郭慶藩 [illegible] 輯

內篇應帝王第七【注】夫無心而任乎自化者應爲帝王也【釋文】崔云行不言之教使天下自以爲牛馬應爲帝王者也

齧缺問於王倪四問而四不知【疏】四問而四不知則齊物篇中四問也夫帝王之道莫若忘知故以此義而爲篇首老子云不以智治國國之德者也【釋文】齧缺五結反下丁悅反王倪五兮反四問而四不知向云事在齊物論中齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎【疏】蒲衣子堯時賢人年八歲舜師之讓位不受即被衣子也齧缺得不知之妙旨仍踊躍而稱歎走以告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是方外之大賢達忘言之至道理無知而因久故今日乃知也【釋文】蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云即被衣王倪之師也淮南子曰齧缺問道於被衣有虞氏不及泰氏【注】夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹者

也所以迹者無迹也世世孰名之哉未之嘗名何勝負之有耶然無迹者乘羣變履萬世世有夷險故迹有不及也【疏】有虞氏舜也泰氏即太昊伏羲也三皇之世其恬和五帝之時其風澆競澆競則運知而養物恬和則任眞而馭宇不及之義驗此可知也【釋文】泰氏司馬云上古帝王也崔云帝王也李云大庭氏又云無名之君也　慶藩案路史前紀七引司馬云上古之帝王無名之稱與釋文所引小異有虞氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人【注】夫以所好爲是人所惡爲非人者唯以是非爲域者也夫能出於非人之域者必入於無非人之境矣故無得無失無可無不可豈直藏仁而要人也【疏】夫舜包藏仁義要求士庶以得百姓之心未是忘懷自合天下故未出於是非之域亦有作藏字者藏善也善於仁義要求人心者也【釋文】藏仁才剛反崔云懷仁心以結人也本亦作臧作剛反善也簡文同以要一遙反注同　家世父曰有人之見存而要人之仁行焉無人之見存出入烏獸之羣而不亂其世人也泯乎相遇泯泯之中而奚以要人爲出於非人忘非我之分矣入於非人人我之分之兩忘者

不以心應爲爲馬爲牛非獨忘人也亦忘己也所好呼報反所惡烏路反之竟音境泰氏其臥

徐徐其覺于于〔疏〕徐徐寬緩之貌于于自得之貌伏羲之時淳風尚在故臥則安閑而徐緩覺則歡娛而自得也〔釋文〕徐徐如字崔本作袪袪　其覺古孝反　于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡文云徐徐于于寐之狀也　慶藩案于于即盱盱也說文盱張目也于與盱聲近義同淮南俶眞篇萬民睢睢盱盱然魯靈光殿賦鴻荒朴略厥狀睢盱張載曰睢盱質朴之形正與司馬注無所知意相合[illegible]

一以己爲馬一以己爲牛〔注〕夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之域〔疏〕忘物我遺是非或馬或牛隨人呼召人獸尚且無主何是非之有哉

其知情信〔注〕任其自知故情信〔疏〕率其眞知情無虛矯故實信也

其德甚眞〔注〕任其自得故無僞〔疏〕以不德爲德無所德故不僞若也

而未始入於非人〔注〕不入乎是非之域所以絕於有虞之世〔疏〕既率其情其德不僞故能超出心知之境不入是非之域者也

肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語女〔疏〕肩吾

接輿已具前解日中始賢人姓名卽肩吾之師也旣是女師有何告示此是接輿發語以問故也〔釋文〕日人實反中音仲亦如字始李云日中始人姓名賢者也崔本無日字云中始賢人也俞樾曰釋文引李云日中始人姓名賢者也此恐不然中始人名日猶云日者也謂日者中始何以語女也文七年左傳日衛不睦襄二十六年傳日其過此也昭七年傳日君以夫公孫段爲能任其事十六年傳日起請夫瓊並與此日字同義李以日中始三字爲人姓名失之矣崔本無日字以語魚據反女音汝後皆同

肩吾曰告我君人者以己出經式義度

人孰敢不聽而化諸〔疏〕式用也發我爲君之道化物之方必須己出智以經綸用仁義以導俗則四方氓庶誰不聽從遐遠黎元敢不歸化邪〔釋文〕出經絕句司馬云出行也經常也崔云出典法也經式義度人絕句式法也崔云式用也用仁義以法度人也王念孫曰釋文曰出經絕句式義度人絕句引諸說皆未協案此當以以己出經式義度爲句人孰敢不聽而化諸爲句義讀爲儀儀古字通[illegible]經式儀度皆謂法度也解者失之

狂接輿曰是欺德也〔注〕以己制物則物失其

眞【疏】夫以己制物物喪其眞欺誑之德非實道【釋文】欺德簡文云欺忘也其於治天下也猶涉海鑿河而使蚉負山也【注】夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也【疏】夫溟海宏博深廣難窮而穿之為河必無成理猶大道遐曠玄絕難知而鑿之為義其功難克又蚉蟲至小山岳極高令其負荷無由勝任以智經綸川仁理物能小謀大其義亦然【釋文】涉海鑿待洛反下同郭粗鶴反河李云涉海必附波鑿河無成也蚉音文本亦作蟁同不勝音升夫聖人之治也治外乎【注】全其性分之內而已【疏】隨其分內而治之必不分外治物治乎外者言不治之者也正而後行【注】各正性命之分也【疏】順其正性而後行化確乎能其事者而已矣【注】不為其所不能【疏】確實也順其實性於事有能者因而任之比於分內不論於外者也【釋文】確乎苦學反李云堅貌崔本作毃音託慶藩案文選劉孝標辯命論注引司馬云確乎不移易釋文闕且鳥高飛以避矰弋之害鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患【注】禽獸猶各有以自存故帝王任之而

不爲則自成也〔疏〕矰網也弋以繩係箭而射之也鼷鼠小鼠也神丘社壇也鳥則高飛而逃網鼠則深穴而避熏斯皆率性自然豈待教而遠害者也鳥鼠既爾在人亦然故知式義出經誣罔之甚矣〔釋文〕矰則能反李云罔也之害崔本作蒲䑋音令熏香云反

而曾二蟲之无知〔注〕言汝曾不知此二蟲之各存而不待教乎〔疏〕而汝也汝不曾知此二蟲不待教令而解避害全身者乎既深穴高飛豈無知耶況在人倫而欲出經式義斯矯治物不亦妄哉

天根遊於殷陽至蓼水之上適遭无名人而問焉曰請問爲天下〔疏〕天根無名並爲姓字寓言問荅也殷陽殷山之陽蓼水在趙國界內遭遇也天根遨遊於山水之側適遇無名人而問之請問之意在乎天下〔釋文〕天根崔本云人姓名也遊於殷陽李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷衆也言向南遊也或作殷湯蓼水音了李云水名也

无名人曰去汝鄙人也何問之不豫也〔注〕問爲天下則非起於太初止於玄冥也〔疏〕汝是鄙陋之人宜其速去所問之旨甚不悅豫我心〔釋文〕不豫司馬云嫌不嫌豫太倉卒也簡文云豫悅也盧文弨曰今本作不預　俞樾曰爾雅釋詁豫厭也楚詞惜誦篇行婞直而不

豫兮王逸注亦曰豫厭也是豫之訓厭乃是古義無名人深怪天根之多問故曰何問之不豫猶云何許子之不憚煩也言文云豫悅也姝失其義 大初音泰

予方將與造物者為人【注】任人之自為【疏】夫造物為人素分各足何勞作法措意治之既同於大通故任而不助也厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊无何有之鄉以處壙埌之野【注】莽眇群碎之謂耳乘群碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地【疏】莽眇深遠之謂壙埌宏博之名鳥則取其無迹輕昇六極猶六合也夫聖人馭世恬淡無為大順物情有同造化若其息用歸本厭離世間則乘深遠之大道凌虛空而滅迹超六合以放任遊無有以逍遙凝神智於射山處清虛於曠野如是則何天下之可為哉蓋無為者也【釋文】乘夫音符 莽莫蕩反崔本作猛 眇妙小反莽眇輕虛之狀也崔云猛眇之鳥青也取其行而無迹 壙徐苦廣反 埌徐力黨反李音浪壙埌无滯為名也崔云猶曠蕩也 无狹戶夾反

汝又何帠以治天下感予之心為【注】言皆放之自得之場則不治而自治也【疏】夫放而任之則物皆自化有何帠衛輒欲治之感動我心何為如此【釋文】帠徐音藝又魚例反司馬云法也一本作寱

牛世反崔本作爲 俞樾曰帠未詳何字以諸說參考之疑帠乃臬字之誤故有魚例反之音而司馬訓法亦即臬之義也然字雖是臬而義則非臬當讀爲寱寱本從臬聲古文以埶爲主故或止作臬也一本作寱者破臬字而爲正字耳一切經音義引通俗文曰夢語謂之寱寱無名人益謂天根所問皆夢語故曰汝又何寱以治天下感予之心爲 慶藩案一切經音義四分律卷三十二引三蒼云寱于歲反讀言也讀言即與夢語無異 而自治直吏反下文同又復問〔疏〕天根未達更請決疑〔釋文〕又復扶又反無名人曰汝遊心於淡〔注〕其任性而無所飾焉則淡矣〔釋文〕於淡徒暫反徐大敢反合氣於漠〔注〕漠然靜於性而止〔疏〕可遊汝心神於恬淡之域合汝形氣於寂寞之鄉唯形與神二皆虛靜如是則天下不待治而自化者耳〔釋文〕於漠音莫順物自然而无容私焉而天下治矣〔注〕任性自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也〔疏〕隨造化之物情順自然之本性無容私作法術措意治之放而任之則物我全之矣陽子居見老聃曰有人於此嚮疾強梁物徹疏明學道不勌如是者可比明王乎〔疏〕姓陽名朱

字子居問老子明王之道假且有人素性聰達神智捷疾猶如嚮應涉事理務强幹果決鑒物洞徹疏通明敏學道精勤曾無懈倦如是之人可得將明王聖帝比德否乎【釋文】陽子居李云居名也子男子通稱嚮許亮反李云敏疾如嚮疾強梁崔云所在疾强梁之人也簡文云如嚮應聲之疾故是强梁之貌物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而明也崔云無物不達無物不明不勸其眷反

老聃曰是於聖人也

胥易技係勞形怵心者也【注】言此功夫容身不得不足以比聖王【疏】若將彼人比聖王無異胥徒勞苦改易形容技術工巧神慮劬勞故形容變改係累故心靈怵惕也【釋文】胥如字司馬云疏也簡文云相也易音亦崔以豉反云相輕易也簡文同技徐其綺反簡文云藝也係如字崔本作繫或作毄簡文云音繫盧文弨曰毄舊作繫與上複今定作毄見漢書慶藩案鄭注周禮胥徒民給繇役者易讀如孟子易其田疇之易胥易謂胥徒供役治事鄭注檀弓易墓謂治草木易猶治也技係若王制凡執技以事上者不貳事不移官謂爲技所繫也釋文云司馬云胥疏也簡文云胥相也並誤怵心勑律反

且曰虎豹之文來田猨狙之便執斄之狗來藉如是者可比明王乎【注】此皆以其文章

技能係累其身非涉虛以御乎無方也【疏】藉，繩也。猨狙，獮猴也。虎豹之皮有文章，故來田獵；獮猴以跳躍便捷，恆被繩拘；狗以執捉狐狸，每遭係頸。若以嚮疾之人類於聖帝，則此之三物可比明王乎！【釋文】來田李云虎豹以皮有文章見獵也田獵也猨音袁狙七餘反之便毗刃反扶面反執斄音來李音貍崔云旄牛也來藉司馬云藉繩也由捷見結縛也崔云藉繫也

陽子居蹵然曰敢問明王之治【疏】既其失問，故驚悚變容，重請明王為政，其義安在。【釋文】蹵然子六反改容之貌之治直吏反下同

老聃曰明王之治功蓋天下而似不自己【注】天下若無明王，則莫能自得。令之自得，實明王之功也。然功在無為而還任天下，天下皆得自任，故似非明王之功。【疏】夫聖人為政，功侔造化，覆等玄天，載周厚地，而功成不處，故非己為之也。

化貸萬物而民弗恃【注】夫明王皆就足物性，故人人皆云我自爾，而莫知恃賴於明王。【疏】誘化蒼生，令其去惡；貸借萬物，與其福善；而去功潛被，日用不知，百姓謂我自然，不賴君之能。【釋文】貸吐代反

有莫舉名使物自喜【注】

雖有蓋天下之功而不舉以爲已名故物皆自以爲得而喜【疏】
莫無也舉顯也推功於物不顯其名使物各自得而懽喜適悅者也立乎不測【注】居變化之塗日
新而無方者也而遊於无有者也【注】與萬物爲體則所遊者虛
也不能冥物則迕物不暇何暇遊虛哉【疏】無有妙本也樹德立功神妙不測而即迹
即本故常遊心於至極也鄭有神巫曰季咸【疏】鄭國有神巫之巫甚有靈驗從齊而至姓季名咸也【釋
文】神巫曰季咸李云女曰巫男曰覡季咸名知人之死生存亡禍福壽夭期
以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走【注】不憙自聞死日也【疏】
占候吉凶必無差失尅定時日驗若鬼神不喜預聞凶禍是以棄而走避也【釋文】不憙許忌反列子見
之而心醉歸以告壺子【疏】列子事跡具逍遙篇今不重解壺子鄭之得道人也號壺子名林即列子
之師也列子見季咸小術驗若鬼神中心羨仰恍然如醉既而歸反具告其師【釋文】心醉向云迷惑於其道也壺
子司馬云名林鄭人列子師曰始吾以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣

【注】謂季咸之至又過於夫子【疏】夫子壺子也至極也初始嚮學先生之道爲至今見季咸其道又極於夫子此是禦寇心醉之言也壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與【疏】與授也既盡也吾比授汝始盡文言於其妙理全未造實汝固執文字謂言得道豈知筌蹄異於魚兔耶【釋文】既其文李云既盡也得道與音餘衆雌而无雄而又奚卵焉【注】言列子之未懷道也【疏】夫衆雌无雄無由得卵既文無實亦何道之有哉【釋文】衆雌而无雄而又奚卵焉司馬云言汝受訓未熟故未成若衆雌无雄則无卵也而以道與世亢必信夫故使人得而相女【注】未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世故可得而相之【疏】女用文言之道而與世間亢對既無大智必信彼小巫是故季咸得而相女者也【釋文】世亢若浪反必信崔云絕句相女息亮反注下同盧文弨曰今本作汝嘗試與來以予示之【疏】夫至人凝遠神妙難知本迹寂動非凡能測故召令至以我示之也【釋文】示之本亦作視崔云視示之也明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生

死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉【疏】嘻歎聲也子林示其寂泊之容季咸謂其將死先怪已彰不過十日弗活之兆類彼濕灰也【釋文】嘻許意反徐音熙旬數所主反

列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正【注】萌然不動亦不自正與枯木同其不華濕灰均於寂寞此乃至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與地止其於不為而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死覩其神動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符與變化升降而以世為量然後足為物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也【疏】文象也震動也地以無心而寧靜故以不動為地文也萌然寂泊曾不震動無心自正又類傾頹此是大聖無感之時小巫謂之弗活也而壺丘示見義有四重第一示妙本虛凝寂而不動第二示垂迹應感動而不寂第

三本迹相即動寂一時第四本迹兩忘動寂雙遣此則第一妙本虛凝寂而不動也〔釋文〕鄉吾許亮反本作嚮亦作向同崔本作康云向也地文崔云與土同也崔云文猶理也不震不正非如字崔本作不誫不止云如動不動也俞樾曰列子黃帝篇作罪乎不誫不止當從之罪讀爲嶵說文山部作嶵云山貌是也誫即震之異文不誫不止者不動不止也故以嶵乎形容之言與山同也今罪誤作萌正誤作止失其義矣據釋文則崔本作不誫不止與列子同可據以訂正誠應應對之應後同是殆見吾杜德機也〔注〕德機不發曰杜〔疏〕殆近也杜塞也機動也至德之機關而不發示其凝淡使爲濕灰小巫庸瑣近見於此矣〔釋文〕杜德機崔云塞吾德之機嘗又與來〔疏〕前者伊妄言我死今時重命令遣更來也明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣〔疏〕此則第二垂迹應感動而不寂示以應容神氣微動既殊槁木全似生平而濫以聖功用爲己力謬言遇我幸矣有瘳也〔釋文〕有瘳丑留反吾見其杜權矣〔注〕權機也今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將死也〔疏〕權機也前時一覩有類濕灰杜塞機關全無應動今日遇我方得全生小巫寡識有茲叨

權者也

列子入以告壺子。壺子曰：鄉吾示之以天壤，【注】天壤之中，覆載之功見矣。比之地文，不猶卵乎！此應感之容也。【疏】壤，地也。示之以天壤，謂示以應動之容也。譬彼兩儀，覆載萬物，至人應感，其義亦然。【釋文】功見　賢遍反。慶藩案文選陸士衡演連珠注引司馬云：壤，地也。釋文闕。

名實不入，【注】任自然而覆載，則天機玄應，而名利之飾皆為棄物矣。【疏】雖復降迹同塵，和光利物，而名譽貨財，曾不入於靈府也。

而機發於踵。【注】常在極上起。【疏】踵，本也。雖復物感而動，不失時宜，而此之神機，發乎妙本，動而常寂。

是殆見吾善者機也。【注】機發而善於彼，彼乃見之。【疏】示其善機，應此兩儀，季咸見此形容，所以謂之為善。全然有生，則是見善之謂也。

嘗又與來。明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：子之先生不齊，吾无得而相焉。試齊，且復相之。【疏】此是第三，示本迹相即，動寂一時。夫至人德滿智圓，虛心凝照，本迹無別，動靜不殊，其道深玄，豈小巫能測耶！謂齊其心迹，試相之焉。不敢的定吉凶，故言且復相者耳。【釋文】不齊　側皆反，本又作齊，下同。且復　扶又反。

列子入以告

壺子曰吾鄉示之以太沖莫勝【注】居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也【疏】沖虛也莫無也夫聖照玄凝與太虛等量本迹相即動寂一時初無優劣有何勝負哉【釋文】泊心自博反又音魄得厝七故反字又作措盧文弨曰今本作措是殆見吾衡氣機也【注】無往不平混然一之以管闚天者莫見其涯故似不齊【疏】衡平也即迹即本無優無劣神氣平等以此應機小巫近見不能遠測心中迷亂所以請齊耳【釋文】管闚去規反鯢桓之審為淵止水之審為淵流水之審為淵淵有九名此處三焉【注】淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異而玄默一焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘為也【疏】此舉譬也鯢大魚也桓盤也審聚也夫水體無心動止隨物或鯨鯢盤桓或[illegible]

躍或凝湛止住或波流湍激難復漣漪清淡多種不同而玄默無心其致一也故鯢桓以方衡氣止水以譬地文流水以喻天壤雖復三異而虛照一焉而言淵有九名者謂鯢桓止水流水汎水濫水沃水雍水文水肥水故謂之九也並出列子彼文具載此略敘有此三焉也

【釋文】鯢五兮反桓司馬云鯢桓二魚名也簡文云鯢鯨魚也桓盤桓也崔本作鯢拒云魚所處之方穴也又云拒或作桓之審郭都字簡文云處也司馬云審當為蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也

俞樾曰審司馬云當為蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也今以字義求之則實當為㵘說文水部㵘大波也從水旛聲作潘者字之省司馬彪讀為蟠誤也郭本作審失其字矣又案列子黃帝篇云鯢旋之潘為淵止水之潘為淵流水之潘為淵濫水之潘為淵沃水之潘為淵氿水之潘為淵雍水之潘為淵汧水之潘為淵肥水之潘為淵是為九淵焉九淵全列然於上下文殊不相屬疑為它處之錯簡莊子所見已然雖不敢徑去而實非本篇文義所繫故聊舉其三耳

家世父曰釋文引崔本審作潘云回流所鍾之域也列子黃帝篇鯢旋之潘為淵字當作潘說文淵回水也管子度地篇水出地而不流命曰淵謂水回旋而蓄為淵有物伏孕其中而成淵者有止而不流者有流而中停為淵者水之停滴因其自然之勢而或流或止皆積之以成淵焉故曰太神莫睽侵尋汎濫非人力之所施也

淵有九名淮南子云有九旋之淵許慎注云至深也

治亂直吏反

嘗又與來。【疏】欲示極玄應須更召

明日又與之見壺子。立未定，自失而走。【疏】季咸前後虞度來相未呈玄遠猶有近見今者第四其道極深本迹兩忘動寂雙遣聖心行虛非凡所測遂使立未安定奔逸而走也【釋文】失而走如字徐音逸

壺子曰：追之！【疏】既見奔逃命令捉取

列子追之不及，反，以報壺子曰：已滅矣，已失矣，吾弗及已。【疏】驚迫已甚奔馳亦速滅矣失矣莫知所之也【釋文】已滅崔云滅不見也

壺子曰：鄉吾示之以未始出吾宗。【注】雖變化無常而常深根冥極也【疏】夫妙本玄源窈冥恍惚超絕四句離彼百非不可以心慮知安得以形名取既絕言象無的宗塗不測所由故失而走

吾與之虛而委蛇，【注】無心而隨物化【釋文】委於危反蛇以支反委蛇至順之貌

不知其誰何，【注】汎然無所係也【疏】委蛇隨順之貌也至人應物虛己忘懷隨順逗機不執宗本既不可名目故不知的是何誰也

因以為弟靡，因以為波流，故逃也。【注】變化頹靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措

其目自失而走此明應帝王者無方也（疏）夫上德無心有感斯應放任不務順從於物而揚波靡俗隨流俱闢因任前機冒無執滯千變萬化非相者所知是故季咸宜其逃逸也（釋文）為弟徐音頽丈回反靡弟靡不窮之貌崔云猶遜伏也盧文弨曰正字通弟作弟後來字書亦因之而於古無有也類篇弟字下有徒回反一音云弟靡不窮兒正本此列子黃帝篇作茅靡波流如字崔本作波隨云常隨從之王念孫曰郭象曰變化頽靡世事波流無往而不因釋文曰波流崔本作波隨云常隨從之案作波隨者是也蛇何靡隨為韻蛇古音徒禾反[illegible]隨古亦音徒禾反[illegible]

然後列子自以為未始學而歸（疏）季咸逃逸之後列子方悟己迷始覺壺丘道深神巫術淺自知未學請乞其退歸習尚無為伏膺玄業也三年不出為其妻爨食豕如食人（注）忘貴賤也（疏）不出三年屏於俗務為妻爨火忘於榮辱食豕如人

淨穢均等。【釋文】爲其于僞反　妻爨七亂反　食豕音嗣下同

於事无與親，【注】唯所遇耳。【疏】悟於至理，故均彼我，涉於世事，無親疏也。彫琢復朴，【注】去華取實。【疏】彫琢華飾之務，悉皆棄除，直置任眞，復於朴素之道者也。【釋文】彫琢竹角反　去華羌呂反

塊然獨以其形立。【注】外飾去也。【疏】塊然無情之貌也。外除彫飾，內遣心智，槁木之形，塊然無偶也。【釋文】塊然徐苦怪反，又苦對反

紛而封哉，【注】雖動而眞不散也。【疏】封，守也。雖復涉世紛擾，和光接物，而守於眞本，確爾不移。【釋文】紛而芳云反，崔云亂貌　封哉崔本作戎，云封戎散亂也　李楨曰：紛而封哉，列子黃帝篇作彷然而封戎，按封戎是也。六句並韻語。食豕二句人親爲韻，彫琢二句朴立爲韻，紛而二句戎終爲韻。哉字傳寫之誤。下四亦韻語，惟崔本不誤，與列子同。尙書公無困哉，漢書兩引作公無困我，此以我爲哉，亦是一證。

一以是終。【注】使物各自終。【疏】動不乖寂，雖紛擾而封哉；應不離眞，常抱一以終始。

无爲名尸，【注】因物則物各自當其名也。【疏】尸，主也。身尙忘遺，名將安寄，故無復爲名譽之主也。

无爲謀府，【注】使物各自謀也。【疏】虛淡無心，忘懷任物，故無復運爲謀慮於靈府耳。

无爲事任，【注】付物使

各自任【疏】各率素分恣物自爲不復於事謀用於己无爲知主【注】無心則物各自主其知也【疏】忘心絕慮大順羣生終不運知以主於物【釋文】知主音知注同體盡无窮【注】因天下之自爲故馳萬物而無窮也【疏】體悟眞源故能以智境冥會故曰皆無窮也而遊无朕【注】任物故無迹【疏】朕迹也雖遨遊天下接濟蒼生而晦迹韜光故无朕也【釋文】无朕直忍反崔云兆也盡其所受乎天【注】足則止也【疏】所稟天性物物不同各盡其能未爲不足者也而无見得【注】見得則不知止【疏】夫目覩之所見雖見不見得於分內之得雖得不得既不造意於見得故雖見得而無見得也亦虛而已【注】不虛則不能任羣實【疏】所以盡於分內而無見得者自直虛心忘淡而已至人之用心若鏡【注】鑒物而無情【疏】夫懸鏡高堂物來斯照至人虛應其義亦然不將不迎應而不藏【注】來即應去即止【疏】將送也夫物有去來而鏡無迎送來者即照必不隱藏亦猶聖智虛凝無幽不燭物感斯應應不以心既無將迎豈有情於隱匿哉【釋文】應而不藏如字本又作藏亦依字讀故能勝物而不傷【注】物來乃鑒鑒

不以心故雖天下之廣而無勞神之累〔疏〕夫物有生滅而鏡無隱顯故常能照物而物不能傷亦由聖人德合二儀明齊三景鑒照遐廣覆載無偏用心不勞故無損害爲其勝物是以不傷

南海之帝爲儵北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌〔疏〕南海是顯明之方故以儵爲有北是幽闇之域故以忽爲無中央既非北非南故以渾沌爲非無非有者也〔釋文〕儵音叔李云喻有象也忽李云喻無形也渾胡本反沌徒本反崔云渾沌無孔竅也李云清濁未分也此喻自然簡文云儵忽取神速爲名渾沌以合和爲貌神速譬有爲合和譬無爲

儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善〔疏〕有無二心會於非無非有之境和二偏之心執爲一中之志故云待之甚善也

儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨無有嘗試鑿之〔疏〕儵忽二人由懷偏滯未能和會尚起學心妄嫌渾沌之無心而謂穿鑿之有益也

日鑿一竅七日而渾沌死〔注〕爲者敗之〔疏〕夫運四肢以滯境鑿七竅以染塵乖渾沌之至淳順有無之取舍是以不終天年中途夭折勗哉學者幸鑒之焉故郭注云爲者敗之也〔釋文〕七竅苦叫反說文云孔也七日而渾沌死崔云言不順自然強

閒耳日也

莊子集釋卷三下　　　　思賢講舍校刊